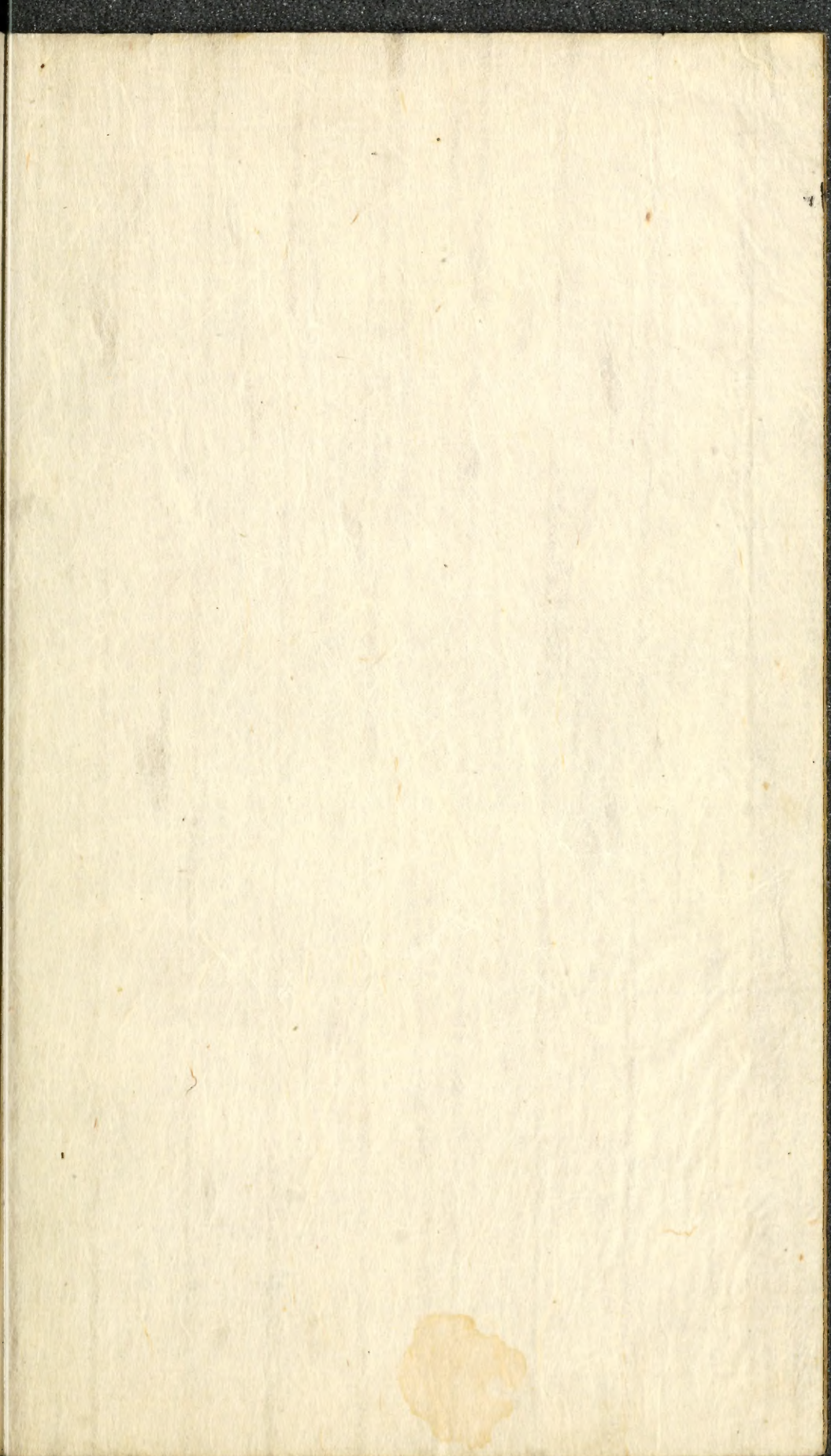
易學緒言 春

李鼎祚集解論
鄭康成易注論
班固藝文志論
漢儒遺議論
王輔嗣易注論

易學緒言提目

易學緒言卷之一

洌水 丁鏞 述

李鼎祚集解論

乾初九○崔憬曰九者老陽之數動之所占故陽稱焉○案此正解也若云九者陽數之極而謂之初九則至坤而不通矣十者陰數之極何不曰坤初十干寶曰陽在初九十一月之時自復來也陽在九二自臨來也陽在九三自泰來也陽在九四自大壯來也陽在九五自夬來也○案易詞實有是義故孔子釋元曰大哉乾元萬物資始復卦之謂也釋亨曰雲行雨施品

物流形泰卦之謂也泰之兩互則有坎雨釋利曰保合大和不言
所利夬卦之謂也兌爲和爲言爲利但干寶稱自復來自臨來
如推移之法差爲未穩
九三○虞翻曰謂陽至三二變成離離爲日坤爲夕○案
此義皆非
九五○虞翻曰謂四已變則五體離離爲飛○案不言五
變却云四變其義非也
用九○劉瓛曰總六爻純陽之義故曰用九○案蔡墨以
此爲乾之坤則六畫已純陰矣且六畫不可曰六爻
萬物資始○荀爽曰六十四卦萬一千五百二十策皆始

受于乾猶萬物之生稟于天○案此善言易也然乾元
者復一陽是已以乾爲始猶之未精
雲行雨施○虞翻曰已成既濟上坎爲雲下坎爲雨○案
已成既濟者一二三奇偶奇爲離四五六偶奇偶爲坎
是既濟之形隱然在乾卦之中也既濟上坎又有互坎
故云下坎爲雨
大明終始○侯果曰大明日也六位天地四時大明以晝
夜爲終始○案大明者日也冬至陽終一陽始生大明
終始也極乎夏至乃成六陽六位時成也
大人造也○荀爽曰大者首事造制大人造法見居天位

聖人作也○案大人造聖人作當是一義蓋云開物成務鄭玄易注聖人作起也大人造造爲也○案作造也鄭義非不見是○崔憬曰世人雖不已是而无悶○案孔仲達解易不見是而无悶云目中所見無一是處不以爲悶是謂我不見世人是處其義非也崔義極是蓋已之所抱極是極正而見屈於世寂是悶鬱處然而无悶乃君子也故孔子曰人不知而不慍不亦君子乎

同聲相應同氣相求○虞翻曰雷風相薄山澤通氣○案大有自姤夬來姤將爲遯風山備矣夬由大壯雷澤具矣變化升降以成大有相應而相求也

坤元○九家易曰萬一千五百二十策皆受始于乾由坤而生○案殷易先坤乾由坤生也周易先乾坤由乾生也坤元者始一陰是已萬物受生之理始復皆同而乾道爲父故曰資始說文訓以曰始生已者坤道爲母故曰資生大傳曰乾知大始大始者復一陽也萬物出乎震坤作成物成物者剝一陽也萬物成乎艮

初六○干寶曰占變故有爻繫曰爻者言乎變者也故易繫辭皆稱九六也○案如此正義赫如日星後世猶復湮晦何哉

積善之家必有餘慶○虞翻曰謂初乾爲積善以坤牝陽

滅出復震爲餘慶謂東北喪朋乃終有慶○案震仁兌

義積而爲乾雖以坤消必以復生故曰必有餘慶虞說

蓋此意

積不善之家必有餘殃○虞翻曰坤積不善以臣弑君以

乾通坤極姤生巽爲餘殃○案巽邪艮小積而爲坤雖

以乾興必以姤消故曰必有餘殃虞說蓋此意

臣弑其君子弑其父○虞翻曰坤消至二艮子弑父至三

成否坤臣弑君○案如此正義今復湮晦何哉

一朝一夕○虞翻曰剛爻爲朝柔爻爲夕○案此義非也

凡卦皆下離上坎離者晝也坎者夜也一朝一夕者一

重卦也坤積不善一朝一夕也化而爲乾羣陰凝合又一朝一夕也又化爲坤乃弑君父又一朝一夕也

暢于四支○虞翻曰艮爲兩肱巽爲兩股○案比自復剝來艮手震足是四支也也虞義無依據

屯盤桓○荀爽曰盤桓者動而退也○案屯自觀來上之一動而退也

乘馬班如○虞翻曰班躓也○案班還也

十年乃字○虞翻曰字妊娠也離爲大腹漸九三鄭云離爲大腹孕之象

即鹿无虞○虞翻曰艮爲山山足稱麓

屯其膏○虞翻曰坎雨稱膏詩云陰雨膏之

蒙童蒙求我○虞翻曰二體師象○案卦自臨觀來大震老師也臨大艮童蒙也觀虞說但取卦形恐未允

需有孚○虞翻曰大壯四之五○蜀才曰此本大壯卦六五降四九四升五○案九六者老陽老陰之名五降四升不當言六九

訟窒惕○虞翻曰遯三之二也○蜀才曰此本遯卦三降居二○案訟又自中孚來一四之故曰訟有孚

三百戶○虞翻曰坤爲戶三爻故三百戶○案此義非

師丈人吉○崔憬曰子夏傳作大人李鼎祚從之

剛中○蜀才曰此本剝卦上降二二升上○案不言復卦

師左次○崔憬曰偏將軍居左次常備師也

比原筮○蜀才曰此本師卦九二升五○案蜀才推移之法亦亂矣但云自剝不云自復又却云此本師卦可乎

密雲○虞翻曰兌爲密坎象半見故密雲

小畜反目○九家易曰四互體離爲目○案反目者睽也兩互作卦其卦睽也小畜之兩互

履素履○虞翻曰巽爲白故素履

幽人○虞翻曰訟時二在坎獄中故稱幽人○案幽因之爲幽人可備一義今人以山林處士爲幽人慣見習聞反以虞說爲奇則誤矣但訟時二字不可解

泰財成○虞云坤富稱財聚人以財故成天地之道○鄭云財節也○案財與裁通乾衣坤輿即裁輔之象也

茅茹○虞云茹相牽引之貌

城復于隍○虞云否艮爲城

同人柔得位得中○蜀才云此本夬卦九二升上上六降二○案但言夬卦不言姤卦范氏易學亦疏矣

同人于野○虞云乾爲野○侯果曰九二升上爲郊野是

同人于野○案侯果說是也卦自夬來

伏戎于莽○巽爲伏震爲艸離爲戎○又云巽爲高

三歲不興○崔云一爻爲一年自三至五頻遇強敵○案

一爻爲一年、則須有十爻乃爲十年、將若之何也、六二曰十年乃字、復上六曰十年不征、頤六三曰十年勿用、何以解之、

乘其墉○虞云巽爲墉巽爲號咷乾爲郊

大有○姚規云互體有兌兌位在秋人富有也

大車○虞云乾爲大車○案說卦坤爲大輿、坎爲輪爲輿、而已、天體圓轉、亦有車象、故謂之大車歟、

謙亨○虞云彭城蔡景君說剝上來之三

地道卑而上行○侯云此本剝卦乾之上九來居坤三是下濟也坤之六三上升乾位是上行也○案下濟者剝

上之三也上行者復一之三也

鳴謙○姚信云震為善鳴

豫明盍簪○虞云小畜兌為朋盍合也簪舊讀作撍作宗

也○侯云朋從大合若以簪篸之固括也

隨剛來○虞云否乾上來之坤初蜀才同

出門○鄭云震為日門○案此邪說也

蠱○伏曼容曰蠱惑亂也○李鼎祚云案尚書大傳云乃

命五史以書五帝之蠱事

先甲三日○子夏傳云先甲三日者辛壬癸也後甲三日

者乙丙丁也○馬融云甲在東方艮在東北故云先甲

巽在東南故云後甲○案說皆不遠而不中

剛上○虞云泰初之上故剛上坤上之初故柔下

利涉大川○九家易云乾天有河坤地有水○案九家之謬如此矣自一升上明有大坎之川何患乎無水

臨八月有凶○虞云與遯旁通臨消於遯六月卦也於周爲八月遯弑君父故有凶○案此解極是今復晦矣

甘臨○虞云兌爲口坤土作甘

觀盥而不薦○馬云盥者進爵灌地以降神○虞云盥沃盥也艮手臨坤器坎水沃之盥之象也孔子曰禘自既盥吾不欲觀之矣○案以灌爲盥論語之別本也

童觀○虞云艮爲童○案觀爲大艮故取象如此

闚觀○李鼎祚云艮爲門闕女目近門闚觀之象也

噬嗑剛柔分○盧云此本否卦

噬膚滅鼻○或曰艮爲膚爲鼻○案乾爲瘠則坤爲膚也

賁柔來而文剛○荀云此本泰卦○案賁卦推移最明

賁其須○侯云二在頤下須之象

賁于丘園○荀云艮山震林○虞云巽爲帛爲繩艮手持故束帛○案物十曰束坤之數也艮手之說未允

剝牀以辨○鄭云足上稱辨謂近膝之下屈則相近申則相遠○崔云以牀言之則辨當在笫足之間是牀梐也

貫魚○虞云巽爲魚爲繩○何安云剝之爲卦下比五陰駢頭相次似貫魚也

復出入无疾○虞云出震成乾入巽成坤十二消息不見坎象故出入无疾坎爲疾○案此義極是今復晦矣

七日來復○虞云消乾六爻爲六日剛來反初故七日來復天行也○侯云五月天行至午十一月天行至子凡歷七月故曰七日來復詩曰一之日二之日○案李鼎祚分卦直日之法除坎震離兌四方之卦其餘六十卦三百六十爻以配於三百六十日遂以此法釋七日來復其義非也

頻復○虞云頻蹙也○又云坤爲十年
无妄剛自外來○蜀才云此本遯卦○案中孚小過集解
諸家絕無用之者蓋由再閏之義本不明也
不耕穫○虞云有益耕象无坤田故不耨震爲禾稼艮爲
手禾在手中故稱穫○又云田一歲曰菑二三歲曰畬
初爻非坤故不菑而畬也
勿藥○虞云巽爲木艮爲石故稱藥○案艮石非藥
大畜剛上而尚賢○蜀才云此本大壯卦○案不言中孚
疏矣但剛上而尚賢者自大壯之象也
輿說輹○虞云乾爲輿○鼎祚云輹車之鉤心夾軸之物

童牛之牿○虞云艮爲童坤爲牛巽繩縛艮木橫著牛角故曰童牛之牿

豶豕之牙○崔云說文豶劇豕今俗呼猶劇豬是也豕本剛突劇乃性和雖有其牙不足害物○案說文豶者羠豕也羠者騬羊也騬者犗馬也犗者騬牛也騬犗羠豶皆去勢之名又案爾雅豬豶之註曰俗呼小豶豬爲豬子疏云豶犍豬也或以騬犍作强健之畜蓋畜類其强健難制者必去其勢義得相通也

何天之衢○虞云何當也○王弼云何辭也

頤觀頤○侯云此本觀卦○案不言臨卦惟逐爻以求解

舍爾靈龜〇虞云晉離爲龜四之初故舍爾靈龜〇侯云

初本五也艮爲山龜自五降初則爲頤〇案虞氏推移

之法亂矣頤自晉來則行卦皆辟卦也而可乎

大過老夫女妻〇虞云乾老故稱老夫上兌爲少女故曰

女妻〇又云初巽爲婦乾爲老故稱老婦也大壯震爲

夫兌爲少故稱士夫〇案不知爻變不知牉合故具誤

解如此

坎險且枕〇虞云枕止也艮爲止〇干寶曰枕安也言安

忍以暴政加民〇案此皆强解此句當闕疑

樽酒簋貳〇虞云震主祭器故有樽簋坎爲酒

係用徽纆○虞云巽爲繩坎多心故叢棘獄外種九棘○李鼎祚云周禮王之外朝左九棘右九棘面三槐司寇公卿議獄於其下害人者加明刑任之以事上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍○劉表云三股爲徽兩股爲纆皆以繫縛罪人

離麗也○荀云離亦爲別離煙燄飛升炭灰降滯是其別離也○案此曲解也離者禽也隹也日中有黙故稱爲

明兩作○虞云或以日與火爲明兩作

日昃之離○荀云初爲日出二爲日中三爲日昃○案此易之大例金石之典也今亦晦昧何以解矣

咸柔上而剛下○蜀才云此本否卦

咸其拇○虞云艮爲指坤爲拇○案非也

滕口舌○虞云滕送也○案滕騰相近故有是訓也恐非

遯尾○虞云艮爲尾○案震髮其勢上指艮毛其勢下埀

故震爲首而艮爲尾如震爲蕃而艮爲根根字從艮

肥遯○虞云乾盈爲肥○案乾則爲瘠安得肥也

晉柔進而上行○蜀才云此本觀卦

明夷明入地中○蜀才云此本臨卦

家人○虞云遯初之四也○案中孚小過卒無用之者

睽○虞云大壯上之三无妄二之五也○又云无妄二之

五故柔進而上行○案柔進而上行者中孚四之五也
虞氏謂无妄二之五其推移之法亂矣
其牛掣○虞云牛角一低一仰故稱掣
厥宗噬膚○虞云乾爲宗○又云艮爲背坤爲鬼○案背
字從北坎之象也萬物生乎震而死乎艮艮者鬼也
蹇利西南○虞云觀上反三也
解利西南○虞云臨初之四○又云艮爲拯離爲隼
損下益上○蜀才云此本泰卦
懲忿窒慾○虞云乾陽剛武爲忿坤陰吝嗇爲欲○又云
兌說故懲忿艮止故窒欲

三人行○虞云泰乾三爻爲三人損三之上故損一人
益利有攸往○虞云否四之初也
夬莧陸○荀云莧者葉柔而根堅且赤莧根小陸根大○
虞云莧讀如莧爾之莧陸和陸也讀之爲莧睦○案此強解
姤包有魚○虞云巽爲白茅巽爲魚
井改邑○虞云泰初之五也坤爲邑
震蘇蘇○虞云死而復生稱蘇
艮其限○虞云限腰帶處也夤脅肉
厲閽心○虞云艮爲閽閽守門人也坎盜動門故厲閽心
也古閽作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水熏

灼人也荀氏以熏作動皆非也○案虞說亦不明白

漸女歸○虞云否三之四○又云離爲孕

歸妹○虞云泰三之四○又云兌爲口乾爲衣故稱袂

豐日中見斗○虞云艮爲斗斗七星也

日中見沬○九家易云大暗謂之沛沬斗杓後小星也

天際祥○今本祥作翔

巽頻巽○虞云頻頞也○案頻者蹙也詩云國步斯頻

田獲三品○鼎祚案穀梁傳曰田獲三品一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖注云上殺中心次殺中髀骼下殺中腹○案三殺之形不見於卦象其義未允

先庚三日○虞云五動成蠱☰乾成于甲震成于庚○

又云震庚也○案庚者西方也以震爲庚可乎

兌○虞云大壯五之三也○案中孚則不言

渙剛來○盧云此本否卦

奔其机○虞云坎爲棘爲矯輮震爲足艮肱據之憑机之

象也

節○虞云泰三之五

上六苦節○干寶云彖稱苦節不可貞指此爻也

中孚豚魚吉○虞云艮爲山豚所処兌爲澤魚所在豚者

卑賤魚者幽隱中信之道皆及之矣

鳴鶴在陰○虞云震為鳴離為鶴坎為陰夜鶴知夜半

有孚攣如○虞云巽繩艮手故攣

翰音○虞云巽為鷄震為音翰高也禮薦牲雞稱翰音

小過飛鳥遺之音○虞云晉上之三離去晉在

有飛鳥之象○宋衷云二陽在內上下各二陰有似飛鳥

舒翮之象

旣濟○虞云泰五之二○侯果云此本泰卦

婦喪其茀○虞云茀髮謂鬒髮也坎為玄雲故稱髮俗說

以為婦人蔽膝之茀非也

伐鬼方○虞云坤為鬼方乾三之坤五故伐鬼方

東隣殺牛○虞云泰震爲東兌爲西坤爲牛

未濟○虞云否二之五○又云艮爲尾

已下繫辭傳

三極○陸績曰此三才極至之道也初四下極二五中極三上上極也○案三極無正解且當闕疑

千里之外應之○虞云謂二變則五來應之體益卦坤數十震爲百里十之千里也外爲震巽同聲者相應故千里之外應之邇爲坤坤爲順二變順初故況其邇者乎○案此解極是真所謂潔靜精微易教也今復晦昧何哉

千里之外違之○虞云謂初變體剝弑父弑君二陽肥遯則

坤違之而承於五故千里之外違之况其邇者乎○案

此解非也初變體剝者中孚之互實爲頤卦頤之初變

其體剝也剝由遯進故遯云陽遯穿鑿如此其誰信之

此王弼之所以起也

樞機○荀云艮爲門故曰樞震爲動故曰機

如蘭○虞云巽爲蘭

大衍之數五十○干寶云衍合也○崔憬云艮爲少陽其

數三坎爲中陽其數五震爲長陽其數七乾爲老陽其

數九兌爲少陰其數二離爲中陰其數十巽爲長陰其

數八坤爲老陰其數六八卦之數摠有五十故云大衍

之數五十也不取天數一地數四者此八卦之外大衍所不管也○案此義非也老陽九少陽七老陰六少陰八非可懸空說蓍卦之數參天兩地故一畫三揲之時一得奇再得偶者爲少陽七（三二二）一得偶再得奇者爲少陰八（二三三）三揲皆奇者爲老陽九（三三三）三揲皆偶者爲老陰六（二二二）今以三子三女稱之以長少陰陽已是無稽之言况於老少之外猥加之以長陽中陽之名曰七曰五强配以數豈不謬哉大衍之卦五十故曰大衍之數五十餘皆强解不可憑也（六十四卦除十二辟卦及中孚小過爲四時再閏以此衍之爲五十衍卦此所謂大衍也）

李鼎祚云崔氏探玄未免小疵既將八卦陰陽以配五十之數餘其天一地四无所稟承而云八卦之外大衍之所不管者斯亦謬談何容易哉○案五十五數必欲搭配於五十其勢不得不强減一四以成五數奚唯崔氏然哉先儒多犯此病

其用四十有九○崔憬云四十有九者法長陽七七之數焉蓍圓而神象天卦方而智象地陰陽之別也捨一不用者以象太極虛而不用也○李鼎祚云其用四十有九者更減一以併五備設六爻之位蓍卦兩兼終極天地五十五之數也○案太極包五十全體不可抽其一策

重門擊柝○九家易云下有艮象從外示之震復爲艮兩

艮對合重門之象也○案剝是外門豫作内門是重門也

上古穴居○虞云无妄兩易也无妄乾在上故稱上古○

案兩易者交易之謂也辟卦無所從來故多取交易反

易之象然以乾爲上古恐未必然

古之葬者○虞云中孚上下象易也本无乾象故不言上

古○案大過非辟卦不必取交易象

上古結繩○虞云履上下象易也乾象在上故復言上古

○案所言雖未必合理猶皆以前卦爲古

尺蠖○李云蠖屈行蟲郭璞云蝍蝛也

中爻○崔憬云上既具論初上二爻次又以明其四爻也○李云孔疏扶王弼義以此中爻爲二五之爻必不然矣上論初上二爻則此中總言四爻矣下論二四三五則是重述其功位者也○案上文云其初難知其上易知初辭擬之卒成之終崔說是也

人謀鬼謀○朱仰之曰人謀謀及卿士鬼謀謀及卜筮也人謀及庶民故曰百姓與能也

已下說卦傳

水火不相射○李云射厭也○案其性相反猶不相厭也

數往者順○李云謂乾消從午至亥上下故順也

知來者逆○李云謂乾息從子至巳上下故逆也○案十二卦消息之形彼此酷肖以彼爲順以此爲逆恐不合理數往者順此是對擧說非易家之所知也

帝出乎震齊乎巽○崔憬云帝者天之王氣也至春分則震王而萬物出生立夏則巽王而萬物絜齊夏至則离王而皆相見也立秋則坤王而萬物致養也秋分則兌王而萬物所說立冬則乾王而陰陽相薄冬至則坎王而萬物所歸也立春則艮王而萬物之所成始成終也○案四正爲分至四隅爲啓閉斯則是矣

震一索○孔穎達曰索求也乾坤爲父母而求其子

爲布○崔憬云徧布萬物於致養故坤爲布

宣髮○虞云爲白故宣髮馬君以宣爲寡髮非也

科上槁○宋衷云陰在内則空中木中空則上科槁也

集解序云自卜商之後傳註百家唯王鄭相沿頗行於代鄭則多參天象王乃全釋人事易之道豈偏滯於天人哉今集諸家刋輔嗣之野文輔康成之逸象以貽同好

宋晁公武讀書志曰唐李鼎祚集解經皆避唐諱又取序卦各冠逐卦之首所集有子夏孟喜京房馬融荀爽鄭玄劉表何晏宋衷虞翻陸績干寶王肅王弼姚信王

廣張璠向秀王凱沖侯果蜀才翟玄韓康伯劉瓛何妥崔憬沈驎士盧氏崔覲孔穎達三十餘家又引九家易乾鑿度義所謂蜀才者人多不知按顏之推云范長生也隋書經籍志所錄易類六十九部今捨王弼書皆未得見獨鼎祚所集諸家之說時可見其大旨唐錄十七卷今止十卷而皆全豈後人併之耶

胡震亨按所集又有伏曼容姚規朱仰之三家公武失錄劉表易亦出宋衷手見英雄記衷一作忠隋志云表司業從事陸績太玄序云五業主事必有一誤王肅易父朗所作肅撰定見三國志范長生者李雄尊曰范賢

華陽國志因之併蜀才蓋三名矣盧氏疑即北魏國子博士景裕也崔覲亦疑作瑾北史儒林傳云魏末大儒徐遵明講鄭玄易傳盧景裕及清河崔瑾九家易文獻通考引陳氏說以為漢淮南王所聘明易者九人荀爽嘗為之集解今考淮南自云九師有道訓二篇此名荀爽九家諸志俱云十卷釋文序錄列九家名氏為京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸績姚信翟子玄併爽而九云不知何人所集稱爽者以為主故也陳氏誤矣

鏞案周易免於秦火經文無缺據漢書所論商瞿以降師承不絕降及九家名聞韡燁其訓詁義理宜若無謬

胡乃傳聞各殊秉執相舛傅會穿鑿破碎纏繞誠不足以建一統於來世然因其蹊徑尋其門戶庶可以達於扃奧而斯文不幸有所謂王弼者起以私意小智埽蕩百家凡自商瞿以來相承相傳之說盡行殄滅滅卦變滅爻變滅互體滅物象滅交易變易滅反對牉合塞衆妙之竇閉純濁之源以陰售其玄虛冲漠之學而舉世混混奉爲至言豈不嗟哉孔穎達邃學精識獨步千古唯其撰疏之法奉注爲經無敢置疑於書則明知梅賾之僞而認贗爲眞於易則明知王弼之謬而舉枉措直方其禮疏之撰進也以鄭爲聖曲護其失而至撰書易

之疏斥鄭爲旁支擯鄭爲異端唯梅與王是尊是崇豈不惜哉當時漢魏諸儒之說猶有存者李鼎祚懼其彌久而彌泯也於是抄採名論爲此集解十卷以貽後世其功誠大矣雖其零文斷簡不相統合而其微言妙旨時有閒見則周鼎殷彝雖光粲然終非乎即贋物所敢比擬其中荀爽虞翻二家之說多合經旨蓋易學三十餘家其集大成者九家也九家之中其集大成者二家也若使李氏廣取二家之說以建門戶略存諸家之舊以知源本則九家之學眞得不亾於後世今也不然同一按例之學而此又用侯果說彼又用蜀才說破碎離析

未有全體、本欲諸家之並存、實令諸家而盡破、斯可恨也、然卦變爻變之法互體伏體之例交易變易反對胖合之妙無一不露其豹斑、又如坤初六積善之說中孚九二善應之解尤超絕百家契合千載所拳拳服膺者也今之學者、誠欲學易、唯取李鼎祚集解十卷以爲拱璧、又就其中、擇善而固執之、則庶乎其得之矣、孔穎達正義陸德明釋文、或引漢魏諸家之說、若採而輯之、以補集解之鈌、亦好古者之所取也、嘉慶庚辰季夏之月

易學緒言卷之二

洌水 丁鏞 述

鄭康成易注論

王應麟云鄭康成學費氏易爲注九卷多論互體以互體求易左氏以來有之王弼尚名理譏互體然注睽六二曰始雖受困終獲剛助睽自初至五成困此用互體也弼注比六四之類或用康成之說鍾會著論力排互體而荀顗難之江左鄭學與王學並立荀崧謂康成書根源顏延之爲祭酒黜鄭置王齊陸澄貽王儉書云易自商瞿之後雖有異家之學同以象數爲宗數年後乃有

王弼之說王濟云弼所誤者多何必能傾廢先儒今若弘儒鄭注不可廢河北諸儒專主鄭氏隋興學者慕弼之學遂爲中原之師此景迂晁氏所慨歎也李鼎祚云鄭多參天象王全釋人事易道豈偏廢於天人哉今鄭注不傳其說閒見于鼎祚集解及釋文詩三禮春秋義疏後漢書文選注因綴而錄之先儒象數之學於此猶有考云○鏞案鄭王二家皆不言卦變爻變將無同矣然鄭氏猶用物象互體王氏並二者而廢之益益浪矣今之學者還尊鄭氏凡鄭所言謂不敢訾議一字亦一蔽也今取浚儀王氏綴錄之本議其得失以俟知者嘉

慶庚辰夏書

第一論異字

比六二乘馬般如匪寇婚冓（冓猶會也）六三機不如舍（機弩牙也）○需九三致戎至○訟有孚咥（咥覺悔貌）九二患至惙也（惙憂也）上九三拕之（徒可反）○比九五王用三敺○否九四疇離祉○同人九四乘其庸○大有九四明辯遰也（遰讀如明星晢晢）○謙捊多益寡（捊取也）○豫六二砎于石（謂磨砎也）○賁六四賁如燔如○復六三卑復○大畜良馬逐逐（注兩馬走也）日闌輿衛六四童牛之牿○大過枯楊生荑（荑木更生）○坎六三檢且枕（木在手曰檢在首曰枕）○咸上六媵口說也（媵送也）○恆初六濬恒○大

六際當爲瘵病也

王應麟云康成箋詩多改字注易亦然如包蒙爲彪蒙

家之牙爲互包荒讀爲康錫馬蕃庶讀爲蕃遮皆甲宅

之皆讀爲解一握爲笑之握讀爲屋其說近乎鑿學者

盍謹擇焉厭常喜新其不爲荻茲者幾希○鏞謂鄭不

知卦變爻變則物象無緣得白所以多改字也今觀諸

改字亦與本卦物象全然無涉不知何故亂經如此與

韓愈論語筆解千古一轍皆後學之深惑也

第三論天象

比初六爻辰在未上値東井井之水人所汲用缶○泰六

五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之○坎六
四辰在丑丑上值斗可以斟之九五辰在巳巳爲虵虵之
蟠屈似微墨也○離九三辰在丑丑上值弁星似缶○明
夷六二辰在酉酉是西方九三在辰辰得巽氣爲股○困
九四辰在午時離氣赤○中孚三辰在亥亥爲豕四辰在
丑丑爲鼈蟹

論曰此李鼎祚所謂多參天象者也天象豈如是乎鄭不
知卦變不知爻變於是易詞物象一不相合於是别作
一法每以六畫名之曰六爻配之於十二辰子丑寅又卯等
以十二辰配之於天上諸星乃以星名取之爲物象此

于九家諸易之中最爲下乘反不如王弼之盡埽物象也自唐以前諸易盡亡唯鄭王二家霸于一世豈不异哉始知秦火以來凡教術制度唯其最劣者主世耳今卦變爻變既得古人之法則易詞物象如合契券復無絲毫之差舛尚安有外求于鄭所謂辰戌丑未東井弁星之等自不免退伏一邊矣此與飛六神同歸邪妄之説實易家之異端也

第四論訓詁

乾初九傳拔移也○豫九四簪速也○噬嗑九四胏簀也○賁九四翰猶幹也○剝初六蔑輕慢也○復初九祗病

也六五考成也上六內生曰眚自外曰祥害物曰災○无妄謂无所希望也○大畜上九何肩荷之○頤朶動也○咸六二腓膞腸也○恒上六振搖落也○晉康尊也廣也六二愁（子小反）變色貌○明夷六二拯承也○家人初九閑習也嗃嗃苦熱之意嘻嘻驕佚喜笑之意九五假登也○夬九二莫夜莫如字無也無夜非一夜九五莧陸一名商陸○萃上六自目曰涕自鼻曰洟○鼎初六顚趾也無事曰趾設陳曰足○震啞啞樂也十萬曰億蘇蘇不安也索索猶縮縮足不正也矍矍目不正也○艮九三限要也○歸妹六三須有才智之稱（天文有須女屈原之姊有名女須）○兌九四商

隱度也○既濟濟度也○未濟汔幾也

論曰漢儒詁訓各有師承未易訾也然剔之足蔑孔子訓之爲滅下不容他解家人之閑有家本以民門自邇來今以離防所謂防閑不可作閑習說禮曰戎事乘翰則訓之爲幹不可也說文暮本作莫則莫夜之訓無夜不可也

第五論卦象

乾九二利見九五之大人

許曰九者爻變之名、指剛畫而爲九者、二千年冤案也、

易詞取象、皆以八卦、成卦然後、父母兄弟、馬牛羊豕、方

可指擬第二一畫不自成己第五一畫亦未成象以此見彼有是理乎乾九二者乾之同人也☰☲彼乾大人我以離見所謂相見乎離也

乾用九六爻皆體乾羣龍之象

評曰以畫爲爻已非知道之言況乾非龍覆謂之體乾即龍象可乎

蠱甲者造作新令之日先之三日而用辛也欲取改過自新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義

評曰先甲後甲明是乾坤先庚後庚明是巽艮六甲何與乎周易曰辛曰丁失之已遠矧又加之以自新丁寧

之説乎、陋劣甚矣、

觀亙體有艮艮爲鬼門又爲門闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟之象

評曰、萬物生乎震、而死乎艮、故艮爲鬼神、兼有門闕之象、故艮爲宗廟、此九家之通義也、但觀是大艮、又何必苟取亙艮、亦其跡處、

大畜自九三至上九有頤象居外是不食家而養賢

案大離大坎古人所取其驗在此不可没也

童牛之牿震爲牛足艮手持木以就足是施牿 鄭志冷剛問蒙初六注云木在足曰桎在手曰梏今大畜六四施梏于足不審桎梏手足定有別否答曰牛無手故以足言之

評曰、字義姑捨施梏於足、童牛其堪乎、鄭之不曉事、如此矣、儀禮體牲之法前足曰肩後足曰髀牛雖无手古人摘此分之然今據卦象梏明在首

遯艮爲門闕互體有巽巽爲進退君子出門行有進退逃去之象

評曰、逃去之人、有進無退、何謂進退、是逃去之象、巽之本德爲入爲隱、或可云隱遯之象

井互體離兌離外堅中虛瓶也兌爲暗澤泉口也言桔槹引瓶下入泉口汲水而出井之象

評曰、瓶必有口故兌則爲瓶離體周防、何以比否、

鼎糝謂之餗震爲竹竹萌曰筍筍者餗之爲菜也餗美饌具八珍之食鼎三足三公象
評曰糝者羹芼也竹筍爲芼則不得復爲菹菜况又以具八珍者爲餗何若是鹵莽乎
豐九三折其右肱三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手而便於進退右肱也
評曰豐九三者豐之震也小過之時正艮倒艮左右手也鄭不知卦變爻變硬云三爲艮爻又云右手便於進退將云左手不能屈伸乎硬說如此此王弼所以不服而以一篲掃之也

既濟九五互體爲坎又互體爲離離爲日坎爲月日出東方東鄰象月出西方西鄰象（坊記注與此不同）

評曰既濟自泰來泰之兩互原有震兌確爲東西何如是穿鑿哉然鄭不幸而不生於邵子之後不見庖犧氏所作先天卦位故離東坎西之義崎嶇如此若使見之何慶如之

第六論制度

訟九二小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故曰三百戶也不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之田休二歲乃種

評曰鄭於先王制度本來茫昧此注亦其驗也一成者百井也一井方一里則百井方十里先王之制小國五十里則所函二十五成君祿十卿祿則十有餘成君所食也山川邑里溝瀆之地居三之一則餘者不滿十成下大夫之采地安得爲一成哉鄭謂一井八家百井則八百家以有一易再易之地參錯其中故算止三百戶也不知古法唯行沃不易之地乃爲井田既以井計而又作歲易之說亦可謂䟽於類矣總之三百戶之解不必言一成之田

比九五失前禽者謂禽在前來者不逆而射之傷去又不

射唯背走者順而射之不中亦已是皆所以失之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禁背敵不殺以仁恩養威之道

案前禽之解先儒所同但舍逆取順之義恐不如此如鄭所云則是舍順取逆豈所謂舍逆乎

坎上六門闕之内有叢木多節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民邪惡之民也上六乘陽有邪惡之罪故縛約徽纆置于叢棘而後公卿以下議之其害人者置之圜土而施職事焉以明刑恥之能復者上罪三年而赦

中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終不自改而出圜土者殺故也

案叢棘之解先儒所同唯虞仲翔謂獄外種九棘不知所據後漢書袁紹傳紹上書乞使三槐九棘議臣罪戾唐書刑法志云古者斷獄必訊于三槐九棘之間崔駰大理箴云三槐九棘以質以聽皆本易注而爲文者詳玩周禮則所謂三槐九棘明是朝位因於其處聽民達情必非刑訊之地且讀易詞終覺仲翔之說有味古者牆有茨棘以防滛亂獄牆之上亦有棘以防逸因也故左傳邾子無道吳使太宰討之囚諸樓臺栫之以棘

梏也者叢疊也後漢書寇榮傳云尚書背繩墨按空劾寘于嚴棘之下亦以獄爲棘也若寘于三槐九棘之間而三歲不得則是罪人身被徽墨而公然坐于三孤九卿之位以至三年天下其有是乎當以虞氏之解爲正

離九四不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之莫如所犯之罪焚如殺其親之刑死如殺人之刑棄如流宥之刑案刑之莫如所犯之罪者謂若將焚然若將死然若將棄然而議貴之故實不用刑也

評曰小司寇議貴之辟何與此爻況以三如分配三罪不知何據而不孝子殺親之刑安有議貴迂甚矣

鼎初六夫人事君若失正禮踣其爲足之道情無怨則當

以和義出之然如否者嫁於天子雖失禮無出道廢遠之而已若其無子不廢遠之后尊如其犯六出則廢之遠之子廢坤為順又為子母牛在后妃之傍側妾之例也有順德者必賢賢而立以為世子又何咎也同人六二天子諸侯后夫人無子不出

評曰、后夫人之無子不出、春秋之義也、但以廢后、名之曰妾之例、天下有此法乎、又以世子之母、名之曰子母牛、亦恐未安、坤本為母、何必曰牛、

震匕鬯人君於祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親為也升牢於俎君匕之臣載之

評曰據祭義祭統人君所為不唯匕牲薦鬯而已

豊初九十日者朝聘之禮止於旬主國以爲限聘禮畢歸大禮日旬而稍旬之外爲稍久留非常

案聘禮記云、歸大禮之日、既受饔餼、請觀、稍者芻秣之餼也、鄭之此註、或據逸禮易詞所云、雖旬无咎、非即古禮乎、韓宣子觀易象、謂周禮盡在魯者、洵其然矣、

觀盥而薦諸侯貢士於天子卿大夫貢士於其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也

案觀卦、有宗廟之象、故曰聖人神道設教、鄭執九四用賓之文、遂以盥薦爲賓興之禮、恐未必然、

第七論句絶

坤六二直也方也自然之性廣生萬物故直而且方案此以直方為句○訟有孚窒句○豫雷出地奮奮動也奮為句

案漢儒師承專明章句故句讀多雅非後世之所能及

鄭之句讀僅存一二已確然無錯惜乎其無傳也

第八論游魂

精氣為物游魂為變精氣謂七八也游魂為九六也七八木火之精九六金水之數木火用事而物生故曰精氣為物金水用事而物變故曰游魂為變游魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生所信也言木火之神生物東南金水之鬼終物西北

粢物者、物之本體也、變者、物之變體也、蠶化為蛾、螬化為蟬、即精氣為物、游魂為變也、蓍卦之法、依於物理、卦者卦之本體也、爻者卦之變體也、乾變為姤、坤變為復、亦所謂精氣為物、游魂為變也、然則鄭以精氣為七八、游魂為九六、必是商瞿費直以來、相承相傳之古訓、周鼎殷彝、遂光粲然、洵可貴也、其云七八木火之精、九六金水之數、自此以下、皆緯家之邪說、惜乎其續貂也、精氣游魂之說、汎濫橫出、魏晉以降、浸淫佛教者、執之為輪回之說、豈作易者意慮之所及乎、古人以龜筮受命於鬼神、故龜筮所告、謂之鬼謀、經曰人謀鬼謀、百姓與

能、經曰成變化而行鬼神、此章云知鬼神之情狀、皆是此說、令人每以游魂爲鬼神、豈不謬哉、以七八爲本、以九六爲變、以之受命於鬼神、故曰知鬼神之情狀、豈察見幽怪之謂乎、上云易與天地準、下云易與天地相似、皆是卦爻之說、獨其中間一段、忽爲生物變化之說、有是理乎、唯鄭注上二句、令宜表章以破世人之惑也、

第九論大衍

大衍之數五十天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也衍演也揲取也天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五

生土於中陽無耦陰無配未得相成地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并也又云五行各氣并氣并而減五唯有五十

案大衍之解、家家不同、有京房說、有馬融說、有荀爽說、有姚信董遇說、有王弼顧懽說、並見孔穎達正義、有干寶崔憬說、見李鼎祚集解、都是傅會、無一可取、然彼諸說、旋亦不行於世、不足以病後學、唯此鄭說、其傅會無理、反甚於諸家之說、而獨爲後世之所取、天一生水、地二生火、遂爲不刋之典、而風水看相算命擇吉之流、無

不以此爲之淵藪窮理之學業醫之家皆以此說爲天經地義豈不嗟哉天一地二者其數五十有五也無故減五指鹿爲馬而蒙然奉信曾不置疑豈崇德辨惑之義乎河圖之數五十有五減五以爲大衍洛書之數四十有五增五以爲大衍苟如是也天下有不爲大衍者乎爰衍之卦五十此之謂大衍

四象布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火

評曰四象者揲之以四以象四者也今又以水火金木爲四象可乎經文確然不容他解

河出圖洛出書聖人則之春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇

案鄭以天一地二、爲大衍之數、而猶不以河圖爲大衍、則五十五點、龍馬之文、此蓋希夷公手造、非漢魏流來之古物也、漢書藝文志亦云、河圖九卷、洛書六卷、無五十五點、四十五點、黑白相交之文也、

第十論二民

一君二民謂黃帝堯舜謂地方萬里爲方千里者百中國之民居七千里七七四十九方千里者四十九夷狄之民

居千里者五十一是中國夷狄二民共事一君二君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千里之土五五二十五更足以一君二十五始滿千里之方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民

案治國御家之法、貴者宜少、賤者宜多、故國有一君、家有一君、方有一伯、縣有一宰、行船其艄工一人、作室其都料匠一人、一之則治、二之則亂、故管子曰、貴者多、則其國亂、經文所言、只是此義、鄭君謬執坤輿、畫爲碁局、以註弼成五服之文、今又推衍其說以解易傳、迂謬甚矣、

第十一論異字改字 大傳以下

原始反終　君子之道尟矣　臧諸用（臧善也）　野容誨淫

研機（機當幾）　男女覯精（覯合也）　雜物算德（算數也）　其於人也爲宣髮　爲黃頽　爲黚喙

乾以易知（易音亦）　道濟天下導當作導　天下之至賾嘖當爲動　有功而不置置當作誌　因貳貳當爲式　離爲乾卦乾當爲幹

案異字改字皆不如王弼本之雅馴也離爲乾卦（乾燥也）故噬嗑噬乾肉改之爲幹可乎

第十二論訓詁卦象 大傳以下

樞戸樞也機弩牙也戸樞之發或明或闇弩牙之發或中或否以譬言語之發有榮有辱○重門擊柝艮爲門震日所出亦爲門重門象又艮爲巽爻震在四皆木也手持二木以相敲是爲擊柝坎爲盗五離爻爲甲冑戈兵是暴客也○周易以變者爲占故稱九稱六

評曰門扉極大而一寸之樞以之開闔弩弣極大而一粒之機以之發動家國極大而一句之言以之興喪一事之行以之治亂此所以言行爲君子之樞機也鄭説恐謬重門擊柝之解亦恐未允震爲日門不知所本而艮爲巽爻五爲離爻又何法也略舉一二餘可推知如

是也故使王弼主世矣

評曰、鄭既云周易以變者占、故稱九稱六、則其釋爻詞、何不以變象求之乎、周易遇七八、則以不變者占之、遇九六則以變者占之、今不問七八九六、謂以變者占之、其言已糢糊不明矣、

總之鄭玄之易不知卦變不知爻變、唯以互體物象依俙說義、已不足以破羣惑、而開衆蔀、刻又加之以辰戌子午之方位、天厨升星之次舍、名之曰天象、以簧鼓其讖緯不經之邪說、其能服天下儒者之心乎、與其穿鑿之有痕、不若混沌之無跡、此王弼之所以勝也、易注如

此未必詩禮之獨無疵而今入矯枉過直凡鄭氏所言
意不敢移動一字亦過矣
漢書翼奉傳云北方之情申子主之東方之情亥卯主
之（故王者忌子卯）南方之情寅午主之西方之情巳午主之上
方之情辰未主之下方之情戌丑主之（酒食根諸星各
有所主）兩漢之時此等雜占邪說其種極繁鄭所云國
九二辰在未上值天廚（酒食象）離九三辰在丑上值弁星
亦此雜占家邪說不可以解經也

班固藝文志論

易經十二篇施孟梁丘三家(師古曰上下經及十翼故十二篇)易傳周氏二篇(字王孫)服氏二篇(師古曰劉向別錄云服氏齊人號服光)楊氏二篇(名何字叔元菑川人)蔡公二篇(衛人事周王孫)韓氏二篇(名嬰)王氏二篇(名同)丁氏八篇(名寬字子襄梁人也)古五子十八篇(自甲子至壬子說易陰陽)淮南道訓二篇(淮南王安聘明易者九人號九師說)古雜八十篇雜災異三十五篇神輸五篇圖一(師古曰劉向別錄云神輸者王道失則災害生得則四海輸之祥瑞)孟氏京房十一篇句災異孟氏京房六十六篇五鹿充宗略說三篇京氏段嘉十二篇(蘇林曰東海人為博士師古曰嘉即京房所從受易者也見儒林傳及劉向別錄)章句施孟梁丘氏各二篇○凡易十三家二百九十四篇

案易經十二篇經文而已其云施孟梁丘三家者謂此三家校正之本也非此三家爲之注釋也故下文别有施孟梁丘章句各二篇○又案古五子古雜神輸災異等書是占驗祅祥之術非經學也周易最多依附不善學者必流於邪詭辨之宜嚴不可容也○又案易經無二本唯施孟梁丘之所傳而施孟梁丘之學出於丁寬則易者丁氏之學也

宓戲氏始作八卦至于殷周之際紂在上位逆天暴物文王以諸侯順命而行道天人之占可得而效於是重易六爻作上下篇孔氏爲之彖象繫辭文言序卦之屬十篇故

曰易道深矣人更三聖世歷三古及秦燔書而易爲筮卜之事傳者不絶漢興田何傳之訖于宣元有施孟梁丘京氏列於學官而民間有費高二家之說劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去無咎悔亾唯費氏經與古文同

案此文文言入於十翼之中然易之爻詞曰箕子之明夷又曰王用亨于岐山（升六四）其非盡文王所作明矣今乃云文王重易六爻作上下篇其言之不核如是則文言之爲何人所作班固又安得以盡知乎〇又案儒林傳曰費直字長翁長於卦筮亾章句徒㠯彖象系辭十篇文言解說上下經據此文言明在十篇之外此文如

此彼言如彼其本無確證可知矣○若無重卦則八卦
無用今云宓戲作八卦數千年陳而不用至文王始畫
重卦當時鉅儒之言亦多蒙昧如此
史記孔子世家云孔子晩而喜易序彖繫象說卦文言
讀易韋編三絶○案張氏正義以序一字爲指序卦已
屬可笑乃以文言爲孔子所作則孔子自作文言既又
自讀其所作至於韋編三絶亦過矣序彖者就文王之
彖詞序之爲彖傳也繫象者就周公之爻詞繫之以象
傳也說卦者自昔傳來之古文也朱子及吳幼清皆云說卦自昔有之文
言者穆姜所誦之古書也孔子執此二種古文以之讀

易至於韋編三絶。今以說卦文言爲孔子所作可乎。今之(說卦頗雜孔子文)盖說卦文言卽易詞之詁訓。非此二種。雖聖人實無以讀易矣。

先儒以上彖下彖(大哉乾元類)上象下象(潛龍勿用陽在下也類)上繫下繫(天尊地卑乾坤定矣類)序卦說卦雜卦文言爲十翼。然則大象傳一篇(天行健地勢坤類)將删之不録乎。謂與小象傳牽連爲一。則大不合理。小象傳者。專釋爻詞之義。以爲筮家之用者也。大象傳者。孔子於卜筮之外。別立義理。以爲居玩之用者也。(大象及序卦文字少故不別爲上下篇)其文其用。迥然不侔。牽連爲一。斷無是理。余故曰。大象傳爲十翼之一。文

言非十翼中物也

龜書五十三卷　夏龜二十六卷　南龜書二十八卷

巨龜三十六卷　雜龜十六卷　蓍書二十八卷　周易

三十八卷　周易明堂二十六卷　周易隨曲射匿五十

卷　大筮衍易二十八卷　大次雜易三十卷　鼠序卜

黃二十五卷　於陵欽易吉凶二十三卷　任良易旗七

十一卷　易卦八具　右蓍龜十五家四百一卷

蓍龜者聖人之所用也及至衰世解於齋戒而婁煩卜筮

神明不應故筮瀆不告易以爲忌龜猒不告詩以爲刺

案周易本有二塗一爲經學家所傳一爲卜筮家所用

故班固列以爲書退列於方伎雜術之中蓋紹明之義
亾而其術遂賊也射匿猶言射覆即所以奇中隱匿之
物也大次當作大次即大衍之形誤也衍義相通次古人紹
明之法齊戒以致敬故下貞上亨兩心相應後世褻慢
求諸雜神故逆德悖行吉凶不明雖告猶不告也故班
氏戒之
儒林傳丁寬字子襄梁人也初梁項生從田何受易時
寬爲項生從者讀易精敏材過項生遂事何學成何謝
寬寬東歸何謂門人曰易以東矣寬至雒陽復從周王
孫受古義號周氏傳景帝時寬爲梁孝王將軍距吳楚

號丁將軍作易說三萬言訓故舉大誼而已今小章句是也○案周氏傳二篇丁氏八篇載藝文志

孟喜字長卿從田王孫受易喜好自稱譽得易家候陰陽災變書詐言師田生且死時枕喜厀獨傳喜諸儒以此燿之同門梁丘賀疏通證明之曰田生絕於施讎手中時喜歸東海安得此事又蜀人趙賓好小數書後為易飾易文以為箕子明夷陰陽氣亾箕子箕子者萬物方荄茲也（師古曰荄茲言其根荄方茲茂也）賓持論巧慧易家不能難皆曰非古法也云受孟喜喜為名之○案陰陽災變者如京房傳所論蒙氣日煇以占人事而消息卦臣下卦

相乘爲孽者也其術本起於孟喜而京房增飾之耳此易家之異端房以此殺身宜哉○又案趙賓必改箕子爲荄茲者謂文詞本文王所作不得引父師爲文也漢儒弇陋本多此類鄭玄改字多犯此忌

京房受易梁人焦延壽即焦贛延壽云嘗從孟喜問易會喜死房以爲延壽易卽孟氏學翟牧白生不肯皆曰非也至成帝時劉向校書考易說以爲諸易家說皆祖田何楊叔丁將軍大誼略同唯京氏爲異黨焦延壽獨得隱士之說託之孟氏不相與同房以明灾異得幸爲石顯所譖誅○案京氏之易分卦直日以占災異非田何

丁寬之舊法也焦氏之易諸爻亂動一卦之變六十有三此夏商舊法非周易之所用也劉向之論明矣

費直字長翁東萊人治易爲郎至單父令長於卦筮亾章句徒以彖象系辭十篇文言解說上下經○高相沛人也治易與費公同時其學亦亾章句專說陰陽災異自言出於丁將軍繇是易有高氏學高費皆未嘗立於學官○案費直者鄭玄之所祖也高氏之學出於京房妄託于丁氏也○又案儒林傳有鄧彭祖子夏（王莽時）世所傳子夏傳疑此人所爲也

洌水 丁鏞 述

漢魏遺義論

漢魏諸家之說今皆亾軼李鼎祚集解之外唯孔穎達正義時引先儒馬融王肅等諸說以視集解或載或漏今採掇零文錄爲一篇以其節錄不便也故王氏孔氏之論或牽連不斷覽者詳之（集解自爲完書故抄取名論此篇就孔疏中抄取故善意皆錄之）

漢興其傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣之注獨冠古今

所以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之

論曰易之所以爲易者一曰卦變二曰爻變三曰爻易四曰變易而互體伏體反對胖合之等唯變所適而從說卦之方位物象與之契合而聖人之情見乎辭易之妙理委在於此乃王氏之易悉滅諸法一不存留而並與字詁句讀一無提擧唯其玄虛冲漠之學是寓是會不唯易學無此孟浪而凡經傳之家名之曰箋注者無此法式特緣漢魏諸家之說亦於卦變爻變之法半知半昧或通或塞故其所言破碎穿鑿不當人意寧以王氏之說渾全不破爲可取耳然孔氏邃學足知王氏之

陋而令以擬疏之故推尊王氏至謂之獨冠古今何其謬也集解所列三十六家雖胥有得失而較諸王氏之易皆足以卧於樓上嗚呼是何說也

江南義疏十有餘家皆辭尚虛玄義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至於垂範作則便是有而教有若論住內住外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非爲教於孔門也

論曰江南義疏十有餘家者王註之義疏也諸氏張氏何氏莊氏周氏之等令孔氏正義時有提援即所謂江南義疏也以余觀之王氏之註專用老子論乾卦則以

天之有形爲天之物累論復卦則以寂然反無爲天地之心其餘諸說亦皆以慈儉柔弱不與物爭不爲人先爲大易之宗旨詳見下篇先生如此弟子安得免矣辭尚玄虛者輔嗣之咎非諸生之罪也近於釋氏則爲異端依於老氏獨非亂道乎不可曰公論也

復卦云七日來復並解云七日當爲七月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所歷七辰故云七月孔云陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱七月來復鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七

日來復孔云仲尼之緯分明輔嗣之註若此康成之說遺跡可尋諸儒背之其可通乎○案王義同鄭

案分卦直日之法小雪純坤之後尚有未濟蹇頤中孚等四卦四七二十八日羣陽交亂繼之以復卦何得云七日來復前以純坤當七日今以純坤當一月遂以一月爲七日可乎鄭王皆非也以七日爲建午以後七月亦本先儒之說江南之疏未可非也

蠱卦云先甲三日諸儒同於鄭氏之說以爲甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義孔云王氏註意本不如此而又不顧其註妄作異端

案鄭說王說皆失經旨不必爭也

易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也（謂簡易也已下刪）鄭玄依此義作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之縕邪又云易之門戶邪又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云為道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也（孔云簡易作難易之音）

案易者日月也日月者陽陰也卦變之法陽往則陰來陰往則陽來此日月相易也爻變之法陽純則爲陰陰純則爲陽此日月相易也交易之法咸交爲損恒交爲益此上下相易也變易之法乾變爲坤坎變爲離此剛柔相易也經所云屢遷周流是此義若所謂簡易不易者緯家之謬說不足述也難易之易於易何干

乾鑿度云夫有形者生於无形則乾坤安從而生故有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離謂之渾沌渾沌者言萬物相渾沌而未相離也視之

不見聽之不聞循之不得故曰易也

案易之爲字包函日月是亦含氣之始何謂未見氣乎常惺陳希夷太極圖坎離相交陰陽已著而尊之爲無形之道其說蓋本於太易矣夫謂有形生於無形者造化之謂也今以太易爲生物之本可乎王弼云帝者生物之主緯家之說不足述也

乾鑿度云孔子曰上古之時人民無別羣物未殊未有衣食器用之利伏犧乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦（已下刪）作爲罔罟以佃以漁

案以制器者尚其象蓋云是卦有是器之象緯書之說

有若爲器而畫卦者然非其實矣

禮緯含文嘉曰河圖洛書伏犧則而象之乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信等並云伏犧得河圖而作易已下刪重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏犧畫卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦

案若無重卦何用八卦余謂八卦重卦說卦之物象卦變爻變之法一時並興於庖犧之時單作八卦將安用之若云卦變之法當時未有則損益二卦何名損益

杜子春云連山伏犧歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏曰

連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者象山之出雲連連不絶歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備刪案世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黄帝一曰歸藏氏孔云既連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名皇甫謐云文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易

案周禮太卜連山歸藏明是夏殷之易故孔子之宋得坤乾焉明殷易首坤夏易首艮也緯家必以二易爲神農黄帝之易欲與伏犧之易並列爲三亦謬矣皇甫謐不知九六七八爲何物妄爲此言世有七八之爻乎

周易繫辭凡有二說一說卦辭爻辭並是文王所作乾鑿度云垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經刪易歷三聖只謂此也故史遷云文王囚而演易鄭學之徒並依此說也二以為驗文辭多是文王後事案升卦六四王用享于岐山武王克殷之後始追號文王又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴又既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚南面豈容自言已德受福勝殷又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得為憂患也

驗此諸說以爲卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說孔云今依而用之

案大傳曰易之興也當殷之末世周之盛德則文王演易詞審矣然但作彖詞不作爻詞亦無是理其云周公作爻詞者亦掅度之說耳余謂易詞有備有鈙有蕃有略皆所以示例出式而已見讀易要旨然則文王繫辭本有鈙略後之太卜追有補益左傳凡筮詞之有名者皆錄於史策後之筮者引之如經明太卜有追補如周白樂府之內太師追補甘棠穠李等篇耳岐山箕子之句並是後人追補不必周公全作爻詞如馬陸之說

乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也已下刪

案語皆無理非孔子之言也上下二篇皆各十八卦也

十翼之辭孔子所作先儒更無異論但數十翼亦有多家一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七設卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之

案史記孔子世家及漢書費直傳皆以文言別之於十翼唯藝文志並數文言於十翼之中余謂文言者古之

易詁如爾雅之有詩訓孔子釋元亨利貞引古詁以明之自元者善之長至貞固足以幹事八句爲文言本文其餘皆孔子大傳非文言也大象傳又與卦詞爻詞無涉本當別爲一篇孔氏十翼之目黜文言而進大象抑所宜也

儒林傳云商瞿子木本受易於孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦燔書易爲卜筮之書獨得不禁故傳授者不絕漢興田何授東武王同子中及雒陽周王孫梁人丁寬齊服生皆著易傳數篇同授菑川楊

何字叔元叔元傳京房京房傳梁丘賀賀授子臨臨授御史大夫王駿其後丁寬又別授田王孫孫授施讎讎授張禹禹授彭宣此前漢大略傳授之人也其後漢則有馬融荀爽鄭玄劉表虞翻陸績等及王輔嗣也

案王弼之學絕無師承亦無私淑不可列之於此間也

子夏傳云雖分爲上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字（孔云經解云絜靜精微易教也既在經解之篇是易有稱經之理）

案經解亦無稱詩書禮樂爲某經之文特其篇題曰經解而已學記云離經辨志謂之絕經之句讀大抵稱書

爲經者道家之法又是楚人之俗故荀子引道經曰人心危道心微老子稱道德經屈子稱離騷經吾儒家名經曰六藝其稱六經蓋晚矣

先儒云用蓍以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生辭○子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也

論曰爻者變卦之名乃云累爻而成卦可乎累姤同人履與小畜以成乾卦有是理乎

陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九老陰數六老陰老陽皆變周易以變者爲占故杜

元凱註襄九年傳遇艮之八及鄭康成註易皆稱周易以變者爲占故稱九稱六（孔云所以老陽數九老陰數六者以揲著之數九遇揲則得老陽六遇揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此）張氏以爲陽數有七有九陰數有八有六但七爲少陽八爲少陰質而不變爲爻之本體九爲老陽六爲老陰文而從變故爲爻之別名（乾初九）

論曰陽兼陰而爲九陰不兼而爲六者非理之甚姑舍勿評孔氏揲著之法不五則九不四則八（見十有八變章）此經之疏云九遇揲則得老陽六遇揲則得老陰此又何說也夫三三爲九二三爲六者尺童之所知也而集解三十六家以及孔氏正義終不見九六之正解讀易之難

一至是乎、若夫鄭公之說、張氏之論、錚錚然矣、但其何以爲九、何以爲六、則又昧昧然矣、張氏非先儒乃王弼之疏家也以其爲粹言故錄之後不復收

乾上九鄭引堯之末年四凶在朝是以有悔○乾之象不言天行乾而言健者劉表云詳其名也孔云天是體名乾則用名健是其訓三者並見最爲詳悉○乾九五大人造也姚信陸績之屬皆以造爲造至之造孔云象辭皆上下爲韻則姚信之義其讀非也屯之象姚信云綸謂綱也以織綜經緯此君子之事非其義也劉表鄭玄云以綸爲淪字○屯六二子夏傳云班如者謂相牽不進也馬季長云班班旋不進也言二欲乘馬

往適於五正道未通故班旋而不進也○匪寇婚媾者馬季長云重婚曰媾鄭玄云媾會也

訟九二三百戶者鄭注禮記云小國下大夫之制（詳見鄭注論）

○小畜上九輻者鄭注云謂與下縛木與軸相連鉤心之木是也子夏傳云軸車劇也○泰上六子夏傳云隍是城下池也城之為體由基土培扶乃得為城今下不培扶城則損壞以此崩倒反復于隍（城之以下似孔氏文）○隨之象鄭玄云晦宴也猶人君既夕之後入於宴寢而止息

咸九五脢者心之上口之下者子夏易傳曰在脊曰脢馬融云脢背肉也○咸上六馬融云輔上頷也輔頰舌者言

語之具○滕口說也者舊說滕競與也所競者口無復心實故云滕口說也鄭玄又作媵媵送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已

蹇之象陸績曰水在山上失流通之性故曰蹇陸績又曰水本應山下今在山上終應反下故曰反身○蹇六四馬云連亦難也鄭云遲久之意○損之彖先儒皆以无咎可貞各自為義言既吉而无咎則可以為正○損六五馬鄭皆案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜

益之彖向秀云明王之道志在惠下故取下謂之損與下
謂之益○益之象子夏傳云雷以動之風以散之萬物皆
益孟喜亦與此同孔云二月啓蟄之後風以長物八月收聲之後風以残物風之益物其在雷後
故曰風雷益也六子之中並有益物獨取風雷者何晏云取其最
長可久之義也○夬九五子夏傳云莧陸木根草莖剛下
柔上也馬融鄭玄王肅皆云莧陸一名商陸皆以莧陸爲
一董遇云莧人莧也陸商陸也以莧陸爲二
姤初六柅之爲物衆說不同王肅之徒皆爲織績之器婦
人所用惟馬云柅者在車之下所以止輪令不動者也○
姤九五先儒說杞亦有不同馬云杞大木也左傳云杞梓

皮革自楚注則爲杞梓之杞子夏傳曰作杞匏瓜薛虞記云杞杞柳也杞性柔韌宜屈撓似匏瓜又爲杞柳之杞案王氏云生於肥地蓋以杞爲今之枸杞也

井九二子夏傳云井中蝦蟆呼爲鮒魚也○井六四子夏傳云甃亦治也以塼壘井修井之壞謂之爲甃

震之彖先儒皆云雷之發聲聞乎百里故古帝王制國公侯地方百里故以象焉陸績云匕者棘匕撓鼎之器先儒皆云匕形似畢但不兩歧耳以棘木爲之長二尺刊柄與末詩云有捄棘匕是也鬯者鄭玄之義則爲秬黍之酒其氣調暢故謂之鬯詩傳則爲鬯是香草案王度記云天子

邑諸侯薫大夫蘭以例而言之則邑是草明矣今特言
邑者鄭玄云人君於祭祀之禮尚牲薦邑而已其餘不足
觀也○漸六二馬季長云山中石磐紆故稱磐也
案王弼之易凡卦變卦象絶無影響故孔疏取諸家之
說亦不過小小詁訓而止又王弼之易亦無詁訓故孔
所取諸家詁訓亦百一之偶及者耳其中亦有集解所
存余既不取於集解而取之於正義者欲見孔氏取舍
之權衡也
周氏云天尊地卑爲第一章聖人設卦觀象爲第二章彖
者言乎象者爲第三章精氣爲物爲第四章顯諸仁藏諸

用爲第五章聖人有以見天下之賾爲第六章初六藉用白茅爲第七章大行之數爲第八章子曰知變化之道爲第九章天一地二爲第十章是故易有太極爲第十一章子曰書不盡言爲第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅章後取負且乘更爲別章成十三章孔云白茅以下歷序諸卦獨分負且乘以爲別章義无所取也虞翻分爲十一章合大行之數並知變化之道共爲一章孔云大行一章總明揲著策數及十有八變之事首尾相連其知變化之道已下與大行章義不類何得合爲一章今從先儒以十二章爲定

案朱子本義亦分爲十二章而上三章與周氏同易與天地準爲第四章一陰一陽之謂道爲第五章聖人有

以見天下之賾爲第八章鳴鶴以下七卦通爲一章今

周氏之法鳴鶴同人二卦屬之上章藉用白茅以下別

爲下章義無所取不知孔氏何以依之也○又案註疏

本大衍之數至再扐而後掛爲第一節天數五至行鬼

神也爲第二節乾之策至可與祐神矣爲第三節乃天

一地二之節在易有聖人之道四焉節之下今朱子本

天數五之上儼有天一地二之節此蓋以天一地二爲

大衍之數故遷移如恐古本爲正

大衍之數五十京房云五十者謂十日十二辰二十八宿

也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四

十九焉馬季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九王弼云演天地之數所頼者五十顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義孔云顧懽同王弼說只如此意則別无所以自然而有此五十也

一案大行之解迄無定論先儒皆以意億之也

河出圖洛出書鄭康成云河圖有九篇洛書有六篇孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是也

繫辭下劉瓛爲十二章以對上繫十二章也周氏莊氏並爲九章今從九章

參天兩地而倚數馬融王肅等解此皆依繫辭云天數五地數五五位相得而各有合以爲五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也鄭玄亦云天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大演之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地三載欲極

於數庶得吉凶之審也孔云韓康伯以大衍五十非卽天地之數故不用馬融鄭玄等說

案參天兩地者三分損一也凡係天數者雖一五七九皆算爲三凡係地數者雖四六八十皆算爲二故七八九六於是乎起焉若如正義之說唯以多少爲奇偶則七八九六終不可得之也

先儒皆以繫辭論用蓍之法云四營而成易十有八變而成卦者謂用蓍三扐而布一爻則十有八變爲六爻也

雷以動之艮以止之上四擧象下四擧卦者王肅云互相備也○致役乎坤鄭云坤不言方者所言地之養物不専一也○駁馬爾雅云鋸牙食虎豹此之謂也王廙云駁馬

能食虎豹取其至健也○巽爲臭王肅作爲香臭也

序卦豫必有隨鄭玄云喜樂而出入則隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助王肅云歡豫人必有隨○受之以大過鄭玄云以養賢者宜過於厚王輔嗣注此卦云音相過之過韓氏云養過則厚與鄭玄輔嗣義同唯王肅云過莫大於不養則以爲過失之過

雜卦虞氏云雜卦者雜六十四卦以爲義其於序卦之外別言也

案韓康伯之註全是玄談非易本旨故孔疏引諸家之說亦只汗漫零瑣無可觀者矣

王輔嗣易注論

王氏之易不唯卦象全鼓並與字句詁訓絶無可攷訓柅曰柅者制動之主訓杞曰杞者生於肥地訓莧陸曰莧陸柔脆之草自有箋注以來無此孟浪今捜取其字詁句訓以著其得失焉

第一論字詁

幾辭也（屯君子幾）毒猶役也（師之象）茹相牽引之貌（泰初九）尚猶配也（泰九二）安辭也（同人九三安行也猶言何行）匪其彭（大有九四彭旁也）鳴者聲名聞之謂也（謙六二）盍合也簪疾也（豫九四朋合疾）甲者創制之令也（蠱之象）噬齧也嗑合也（噬嗑象）校者以木絞校者也（噬嗑初九）蔑

揂削也 剝初六 方事也 復后不省方 頻頻蹙之貌 復六三

評曰義有不明輙云語辭此王氏之大病也盡簪之訓

合疾者方之訓視事亦奇語也頻者蹙也訓之爲貌亦

謬

與揂皆也 物與无妄 閑閡也衛護也 大畜九三 何辭也 大畜何天之衢 朶頤

者嚼也 頤初九 養下曰顛 孔云顛倒也 拂違也經揂義也 頤六二 稊

者楊之秀也 大過九二 習便習之 坎之彖 習坎者習爲險難之事

坎初六 枕者枕枝而不安之謂 坎六三 祇辭也 坎九五 錯然者警

愼之貌 離初九

否臧否之否 遯九四 朋黨也 損十朋之龜 帝者生物之主 益六二 忌

禁也夬居德不忌傾面權也大壯九三莧陸草之柔脆者夬九五羸豕牝豕也孚猶務躁也姤初六杞之爲物生於肥地者也包瓜爲物繫而不食者也姤九五讀作匏假至也萃之象禴殷春祭名萃六二相猶助也井勞民勸相冽潔也井九五幕猶覆也井上六凝者嚴整之貌鼎大象渥沾濡之貌鼎九四虩虩恐懼之貌震之彖億辭也貝資貨糧用之屬震六二懼蘇蘇震六三孔云蘇蘇畏懼貌懼而索索震上六孔云索索不安貌限身之中也夤脊之肉也艮九三陸高之頂也漸九三旬均也豐初九沛幡幔所以禦盛光也沫微昧之明也豐九三爲斯賤之役旅初六斯其所取災懷來也旅六二頻頻蹙巽九三三品一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖巽六

四申命令謂之庚[巽九五]麗猶連也[兌大象]商商量裁制之謂也介隔也[兌九四]机承物者也[渙九二]逖遠也[渙上九]虞猶專也[中孚初九]孿如者繫其信之辭[中孚九五]翰高飛也飛音者音飛而實不從[中孚上九]茀首飾也[既濟六二]繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏也[既濟六四]

案此諸詁悉失本旨其或不失者出於九家溪於源委者覽之自明令不能逐一評議也

第二論句絶

乾九三夕惕若厲[王云夕惕猶若厲]坤利牝馬之貞[句]後得主利[孔疏主利爲句]六二直方大[孔疏云直方又大]蒙六三見金夫[王云見剛夫]訟

有孚窒惕王云有信塞懼者得其中吉訟九四復即命渝王云變前之命○孔云倒經渝字在命上故云變前之命小畜六四血去惕出王云血去懼除小畜上九尚德載句婦貞厲句泰初九以其彙孔云以其彙泰九二包荒用馮河王云包含荒穢受納馮河不遐遺王云用心弘大无所遐棄朋亡王云无私无偏故曰朋亡

豫上六冥豫成句

評曰孔子曰雖危无咎則若厲爲句非也蹇解之利西南不可異解則主利爲句非也霜方章彙與之叶韻則直方大爲句非也勿用有躳與之叶韻則見金夫爲句非也唯尚德載爲句比載婦爲長

隨六三隨有求得句剝初六剝牀以足句蔑貞凶王云正削而凶

來上九无妄行王云不可行大畜剛健篤實句輝光句日新其德句頤六二拂經于丘句頤征凶句坎六四樽酒句簋貳句用缶王云一樽之酒二簋之食瓦缶之器離明兩句作離孔云兩明乃作離

評曰孔子以足蔑爲滅下則蔑貞凶非也大有曰其德剛健而文明大畜曰其德剛上而尚賢句法正同則輝光日新當爲句也水洊至明兩作句法正同亦不可殊觀也

咸上六咸其輔頰舌句恆六五恆其德貞王云用心專貞晉初六罔孚句裕无咎王云罔孚明夷六二用拯馬壯吉王云可用拯馬而壯吉○拯孔云用馬以自拯濟而獲其壯吉益六三益之句萃初六若號句一握爲

笑句 鼎九三方雨虧悔王云方雨則悔虧

評曰恒其德貞不可解也若論幹事之占婦人吉夫子凶也用拯之義如王之說則人拯馬也如孔之說則馬拯人也孔義爲長當以用拯爲句

第三論句訓

不易乎世不爲世俗所移易也乾初九丈人嚴莊之稱師之彖失律而臧何異於否失命有功法所不赦師初六言臧否皆凶行師之法欲右背高故左次之師在高險之左禽逆來趣己則舍之比九五嚋麗福否九四指撝皆謙謙六四睢盱而豫豫六三王用通于西山隨上六用兵通于西山險難之處觀盥而不觀薦孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀

之矣衆陰駢頭相次似貫魚剝六五

評曰臧否皆凶猶之可也指撝皆謙不亦謬乎公用亨

王用享不唯易詞屢見春秋傳亦有解說用兵通山之

說非陋儒之口氣乎

輿雖遇閑而故衛大畜九三閑闌也豕牙橫猾難制之物能積其

牙大畜六五積除也酒食至約納此至約自進於牖乃可羞之於

王公薦之於宗廟坎六四能喪壯于易易去聲不于險難大壯六五

喪羊于易喪牛于易不在於難旅上九進而不息故雖冥猶升升上六孔云進而不已

鼎覆則趾倒鼎初六少女而與長男爲耦非敵之

謂是娣從之義也歸妹初九逖遠也散其憂傷遠出者也渙上九

評曰升鼎二句之外都是誤訓不能悉辨

第四論玄談

乾之彖云天也者形之名也健也者用形者也夫形也者物之累也有天之形而能永保無虧爲物之首統之者豈非至健哉○坤六三云有事則從不敢爲首故曰或從王事○師六五云柔不犯物犯而後應往必得直故田有禽也○比之彖云无者求有有者不求火有其炎寒者附之故己苟安焉則不寧方來矣

大有六五云夫不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠焉旣公且信何難何備不言而教行○謙上六云飲食必有

訟訟必有衆起未有居衆人之所惡而爲動者所害處不競之地而爲爭者所奪○豫九四云夫不信於物物亦疑焉○賁六五云用莫過儉泰而能約故必吝焉

剝之彖云强亢激拂觸忤以隕身身既傾焉功又不就非君子之所尚也○復之彖云天地以本爲心者也凡動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語者也然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其以有爲心則異類未獲具存矣

冬至陰之復也夏至陽之復也故爲復則至於寂然大靜

先王則天地而行者也動復則靜行復則止事復則无事也○大畜之彖云凡物既厭而退者弱也既榮而隕者薄也○晉之象自昭明德周氏等以爲自照己身老子曰自知者明用明以自照○晉六五柔得尊位陰爲明主能不用察不代下任也○晉上九云失夫道化无爲之事必須攻伐然後服邑用斯爲正亦以賤矣

明夷之象云藏明於內乃得明也顯明於外巧所辟也○損之彖云自然之質各定其分短者不爲不足長者不爲有餘損益將何加焉孔疏引足𩓣脛鳧○睽上九云恢詭譎怪道將爲一未至於治先見殊怪見鬼盈車吁可怪也孔云莊

子齊物論曰舉莛與楹厲與西施恢詭譎怪道通爲一郭象注云夫莛横而楹縱厲醜而西施好形雖萬殊而性本得同故曰道通爲一也○艮之彖云背者无見之物也无見則自然靜止靜止而无見則不獲其身矣孔云老子曰不見可欲使心不亂也

論曰老子之道以虛無爲萬有之本以寂靜爲羣動之根行之以慈儉守之以不爲人先其道也內明而外晦內剛而外柔物各付物不與之爭不言而喻不動而化以有身爲吾身之大累以無爲爲御物之大權不強愎以蹈機處卑弱以存身玄虛冲漠塵秕禮樂以自葆其玄玄之門此老氏之術也以之謀一己之利害誠爲至

道乃若爲天下國家者所不可與議也王弼之學演於老氏其注易經一字一句咸以其所謂玄虛冲漠之旨擩之染之使三聖人御世經國之精義大法淪之於異端之流豈不惜哉尚記我

正宗大王親撰五子手圈義例曰聖人不作異端日滋及至有宋斯道大闡而猶有聽瑩之歎游酢以禪解論語呂居仁以禪解大學蘇軾以禪解易王安石張九成以禪解五經喙喙羣鳴近理而亂眞嗚呼天下之禍未有甚於以外教而解聖經此 聖人之憂也吾道之載無出於六藝六藝之品莫尊於周易乃其旨沕合於老子

則老子者吾師也老子而吾師也則子思孟子皆下此一等者而復有吾道哉王弼韓康伯以老子解易經周氏褚氏張氏莊氏之等以釋教解易注於是魏晉齊梁之人演老爲佛乃於天竺所來四十二章之外僞撰楞嚴華嚴法華般若之等淸淨本然遂爲吾人之性體流波浩漫以至唐季而陳摶穆脩李才之等以丹家秘訣爲道學宗旨下逮有宋上承希夷之餘緖下襲禪和之妙論遂使游楊諸子不免陷溺之咎朱子於中庸大學或問之答說之詳矣苟溯其源豈非王弼之易爲之禍首耶卦變爻變之滅交易變易之亾互體伏體反對胖合

王弼点用推移

之抹擻無跡都係汗漫唯其採左道以亂聖經爲千古罔赦之案不可原也嗚呼余生

先大王之世方太陽中天燐爝屛伏若能力贊鴻猷光恢大業取十三經註疏黜王弼易注別取李鼎祚集解以爲易注召集博雅之儒令撰義疏以補其缺豈非聖王之大勲哉時而失之何嗟及矣此余未瞑之恨也

王弼雖不用卦變至賁卦之註忽用推移之法曰坤之上六來居二位乾之九二分居上位孔疏謂本泰卦則眞實无妄之義非私意之所能滅也詳下篇